諸經要集卷第二十

雜要部第三十

此有十三緣

西明寺沙門釋道世集

對

述意緣　八苦緣　五辛緣　便利緣　鳴鐘緣　受相緣　雜行緣

怨苦緣　蚤虱緣　唾氣緣　護淨緣　入眾緣　眠夢緣

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞无跡緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神恒以經論浩博具錄難周記傳紛繁事有廣略所以導達群方開示後學設教緣跡煥然備悉訓俗事濟舉本成在披撿條章討摭要綱纂集蓋具列前篇其餘雜務汲別諸俗現可行者跡之於後冀令含識漸除疑滯遣暝也

怨苦緣第二

如中阿含經云尒時世尊告諸比丘衆生无始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際

佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其母乳无量无數或生駞馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塜間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是

佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多无數過於恒水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駞驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血无量或身壞命終棄於塜間膿血流出其數無量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復如是或長夜輪

轉生死喪失父母兄弟姉妹六親眷

識或喪失錢財為之流淚其多無量

過四大海水

佛告諸比丘汝等見諸衆生受安

樂當作是念我等長夜輪轉生死亦

曾受斯樂其趣无量或見諸衆生受

諸苦惱當行是念我昔長夜輪轉生

死以來亦曾受如是之苦其數無量

或見諸衆生生恐怖衣毛為豎當

作是念我等過去亦曾殺生為傷害

者為愚知識若無始生死長夜輪轉

不知苦之本際或見諸衆生愛念歡

喜者當作是念如是過去世時以為

我等父母兄弟姉妹妻子親屬師友

知識如是長夜生死輪轉無明所蓋

愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本

際是故諸比丘當如是學精勤方便

斷除諸本莫令增長爾時世尊即說

偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞

如毘富羅山　若諸聖弟子　正智見真諦

此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道跡

正向般涅槃　極至於七有　天人來往生

盡一切諸結究竟於苦邊　諸經要集卷第十　第四張

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦无有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所盖愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絶處如是四方无量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絶處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是无始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼

又正法念經云尒時夜摩天王為諸天衆以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者悕求食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰

惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕

[illegible]

毀苦十五者老苦十六者死苦如是

中大人由大苦於人世間乃至命終

及諸衆苦從生死中不可堪忍若有

為中無有少樂一切无常一切敗壞

爾時梵摩天王以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦　有生必歸死

有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱

長夜遊行苦　此苦不可說　漫於長夜中

熱氣之所燒　如是住惱苦　不可得具說

常食於食味　其心常怖畏　於時受大苦

此苦不可說　心小常怖畏　貪欲不知足

所受諸苦惱　此苦不可說　悲惱不愛會

猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說

於恩愛別離　衆生起大苦　大悲難堪忍

此苦不可說　衰熱大苦畏　生無量諸苦

生無量種惡　此苦不可說　病苦害人命

病無死王使　衆生受斯苦　此苦不可說

為他所策使　常無有自在　衆生受斯苦

此苦不可說　愛毒燒衆生　追求受大苦

次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識

衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說

妻子得衰惱　見則生大苦　此過於地獄

此苦不可說 飢渴自燒身 猶如湯炎火
能殺於身心 此苦不可說 常為車輾地
親里及知識 生於憂悲苦 此苦不可說
人為差所鑒 身亂意劣 偪狂扶技行
此苦不可說 人為死所執 擇此金池世
是死為大苦 不可得言說

八苦緣第三

如五王經之佛為五王說法云人生在世常有无量衆苦切身今粗為汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是為八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝蘇四七日如肉團五七日肉團成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母喫一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切身母飽之時迫迮身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦无量至

其滿月欲生之時頭向産門劇如雨
石峽山欲生之時母危父怖生墮草
上身體細軟草觸其身如履刀劍忽
然失聲大呼此是苦不諸人咸言此
是大苦
何謂老苦謂父母養育至年長大自
用強健擔輕負重不自裁量寒熱失
度年老頭白齒落目視朦朧耳聽不
聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行
步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉
滅便旋即忘命日促盡言之流涕坐
起須人此是苦不答曰大苦
何謂病苦人有四大和合而成一大
不調百一病生四大不調四百四病
同時俱作地大不調舉身沉重水大
不調舉身膖腫火大不調舉身蒸熱
風大不調舉身搖強百節苦痛猶被
杖楚四大進退手足不住氣力虛竭
坐起須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不
見色耳不聞音不淨流出身臥其上
心懷苦惱言輙悲哀六親在側晝夜
看視初不休息餚饍美食入口皆苦
此是苦不答曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時 [illegible]
俱作四大各散魂神不安欲死之時
刀風解形無處不痛白汗流出兩手
摸空室家內外在其左右憂悲啼泣
痛徹骨髓不能自勝死者去之風去
氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣
身體挺直無所復知旬日之間肉壞
血流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野
衆鳥啄食肉盡骨乾髑髏異處無是
苦不可言苦是大苦何謂恩愛別苦
謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一
朝破亡為人抄劫各自分張父東子
西母南女北非唯一處為人奴婢各
自悲呼心內斷絕窈窈冥冥無有相
見之期此是苦不可言苦是大苦
何謂所求不得苦家內錢財散用追
求大官美民望得富貴戚苦求之不
止會遇得之而作邊境令長未經幾
時貪取民物為人告言一朝有事檻
車並待欲殺之時憂苦無量不知死
活何日此是苦不可言苦是大苦
何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲
之中爭不急之事更相殺害遂成大

怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭
挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢
張弓㓗箭兩刃相向不知勝負是誰
當尒之時怖畏無量此是苦不啻言
實是大苦
何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者
乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之
者與其百歲夜消其半餘年五十在
其酒醉疾病不知作人減少五歲小
時愚癡至年十五未知礼義年過八
十志耗無智耳聾目冥无有法則復
減二十年已九十年過餘有十歲之
中多諸憂愁天下欲乱時亦愁天下
旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜
亦愁天下不熟亦愁家室內外多諸
疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁
官家百調未輸亦愁家人遭官繫閉
牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸
亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍
村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家
死亡無有財物殯葬亦愁至春種作
无有犁牛亦愁如是種種憂悲無有
樂時至其節日共相集聚應當歡樂

方共悲啼相向此是苦不荅曰實是
大苦
又金色王經云有一天女向金色王
而說偈言

何法名為苦　所謂貧窮是　何苦最為重
所謂貧窮苦　死苦與貧窮　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

虫寓緣第四

如禪秘要經云復次舍利弗若行者
入禪定時欲覺起貪婬風動四百四
脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞
動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅
所著晝夜思欲如救頭然當疾治之
治之法者教此行者觀子藏子藏者
在生藏下熟藏之上九十九重膜如
死豬胞四百四脉從於子藏猶如樹
根布散諸根如盛屎囊一千九百節
似芭蕉葉八十戶虫圍繞周帀一百
四脉及以子藏猶如馬腸直至產門
如辟劍形團圓大小上圓下尖狀如
貝齒九十九重一一重間有四百四
虫一一虫有十二頭十二口人飲水
時水精入脉布散諸虫入毗羅虫頂

道至達閉半月半月出不淨不諸坐
名曰稍致來攝入九十五日從十
二生大叉千生[illegible]有諸生
細於秋毫遊藏其中諸男子等諸患
罪故四百四脈從眼根布散四支流
注諸腸至生藏下熟藏之上脇脾背
脇旁與兩邊各有六十四脈各十二
頭亦十二口如髮相著狀如指纖
青色膿如野猪精與惡血摶主識陰
十千三百脈一一脈中生於風遍
度分爲三支三九在上如色[illegible]者
若秋毫似蛛蘭多鳥鵲諸生中生筋
色盡[illegible]七万
人千共相經緯狀如蓋葉似瞿師羅
鳥眼九十八脈上衝於心乃至頭驅
諸男子等眼觸於色風動心相四百
四脈爲風所使動轉不停八十戸蟲
一時張口眼出諸膿流注諸脈乃至
其頂諸蟲病動狂無所知覺前安樂
男精青白是諸蟲淚安精黃赤是諸
蟲膿九十八使八萬修法八十戸蟲
地水火風之所動作佛告舍利弗若
有四衆菩薩悅豫懽悅樂欲求解

觀度世苦者當學此法如欲甘露學
此法者過前子歲乃至女根男子身
分大小諸節盈聚口豎牙顛目吐髏以
子文之置左脇骨數息令定一千九
百九十九過觀此想成已置右脇端
如前觀之復以上之反之用覆頭上令
此諸盈聚不淨物先適兩眼耳鼻及
三光處不至見此事已於好女色及
好男色乃至天子天女若眼視之如
見癩人鄰利瘡盈如地獄箭半多羅
鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當
諦觀自身他身是欲界一切衆生身
分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不
衆生身根根本種子悉不清淨不可
具說恆當數息一心觀之若服此藥
是大丈夫天人之師調御人主免欲
淤泥不為欲水恩愛大河之所漂沒
淤泥不祥幻色妖鬼之所燒害當知
是人未當生死其身香潔如優波羅
人中香象龍王力士摩醯首羅所不
能及大力丈夫丈夫之所尊佛告舍利
弗汝好受持三三說慎勿忘失時
舍利弗及[illegible]聞佛所說歡喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見
身從頭至足循身觀察以聞慧或
以天眼見髓內自有蟲行名曰髓行
蟲行骨上蟲於髓中或行或住當食
此髓復有諸蟲住骨髓中若行若食
還食骨髓復有蟲蟲住於骨外食於
髮根以蟲噉故令髮墮落復有可蟲
住在耳中食耳中肉以蟲噉故令人
耳聾或令耳痛復有蟲住在鼻中
食鼻中肉以蟲噉故能令其人欲食
不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令
人欲食不美復有腦蟲住在腦中住
於腦中常食人腦以蟲噉故令人頭
痛復有綿蟲住於節間有名身蟲住
入人牙以蟲噉故令人脉痛猶如針
刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以
蟲噉故令人口燥復有諸蟲名曰牙
根蟲住於牙根以蟲噉故令人牙疼
復有諸蟲名[illegible]出蟲以食涎故多涎
唾出是名內修行者循身觀是千種
蟲住於頭中或以聞慧或以天眼初
觀咽喉有蟲名曰食涎蟲噉食涎腦
如欬出涎唾和雜咽之時與腦涎

合喉中涎虫共食此食以自活命若
虫增長令人欬病若多食或多食
扵或食熏食或食酢食或食冷食虫
則增長令人咽喉生扵病疾
復以聞慧或以天眼見消噎虫住咽
喉中若人不食如上膩等虫則安隱
能消扵噎扵十脉中流出美味安隱
受樂若人多噎虫則得病以虫病故
則吐沫故胃中成病
復以聞慧或以天眼觀扵吐虫住人
身中往扵十脉流注之處若人食時
如是之虫從下脉中踊身上行至咽
喉中即令人吐生扵五種謂吐一風
吐二癊吐三噎吐四雜吐五蠅吐若
虫安隱則扵膈口順入臟中
復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故
蠅入咽喉中令吐虫動則便大吐
復以聞慧或以天眼見酢味虫行扵
舌端乃至令脉扵其中間或行或住
微細無足若食美食虫則昏醉增長
若食不美虫則瘦弱若我不食酢虫
則病不得安隱
復以聞慧或以天眼見放逸虫住扵

頂上若至腦門令人疾病若至頂上
令人生瘡若至咽喉猶如鐵子滿咽
喉中若住本處病則不生
復以聞慧或以天眼見六味虫所食
嗜味者我亦貪嗜隨此味虫所不嗜
者我亦不便若得熱病虫亦先得如
是熱病以是過故令於病人所食不
美無有食味
復以聞慧或以天眼見抒氣虫以瞋
恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞
生於死苦此抒氣虫共咽喉中一切
諸虫皆悉撩亂生諸痛惱此抒氣虫
常為噉覆其虫短小有面有足
復以聞慧或以天眼見憎味虫住於
頭下咽喉根中云何此虫為我病惱
或作安隱彼見此虫憎疾諸味唯嗜
一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味
憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味
令舌乾燥以虫瞋故令舌瘖瘂而重
或令咽喉即得微病若不瞋恚咽喉
則無如上諸病
復以聞慧或以天眼見嗜睡虫其形

微細狀如膒塵住一切脉流行趣味
住骨髓內或住肉內或髑髏內或在
頰內或齒骨內或咽胃中或在耳中
或在眼中或在鼻中或在齗齶此嗜
睡虫風吹流轉若此虫病若虫疲極
住於心中心如蓮華晝則開張無日
光故夜則還合心亦如是虫住其中
多取境界諸根疲極虫則睡眠人亦
睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡虫
晝日疲極人亦睡眠
復以聞慧或以天眼見有腫虫行於
身中遍身微細隨虫欲血處則有腫
起瘡瘡而疼或在面上或在頂上或
在咽喉或在腦門或在餘處所在之
處能令生腫若住筋中則無病苦
復以聞慧或以天眼見十種虫至於
肝肺人則得病何等為十一名食毛
虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫
四名赤虫五名食汁虫六名毛燈虫
七名嗔血虫八名食肉虫九名瘡瘡虫
十名酢虫此諸虫等其形微細無足
无目行於血中痛癢為相
復以聞慧或以天眼見食毛虫若起

瞋恚能致顛眉皆令墮落令人癩病
若孔穴行蟲而起瞋恚行於血中令
身麁澁頭痒无知若禪都摩羅蟲流
行血中或在鼻中或在口中令人口
鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行
於血中能令其人咽喉生瘡若食汁
蟲而起瞋恚行於血中令人身體作
青癀瘦或黑或黃癀瘦之病若毛燈
蟲起於瞋恚血中流行則生病苦瘡
癬熱黃赤癩破裂若瞋血蟲以瞋恚
故血中流行或作赤病女人赤下身
體搔癢赤瘡膿爛若食血蟲瞋恚生
病攢頭旋迴轉於咽喉中口中生瘡
下門生瘡若痔瘻蟲血中流行則生
病疾疲頓困極不欲飲食若酢蟲瞋
恚亦令其人得如是病
復觀十種蟲行於陰中何等為十一
名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四
名動脉蟲五名食皮蟲六名動胎蟲
七名和集蟲八名臭蟲九名濕生蟲
十名熱蟲
復以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有
瘡處諸蟲圍繞唼食此瘡或於咽喉

而生瘡病或見剌虫若生瞋恚令人
下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消
若人愁惱虫則歡喜噛人血脉以為
衰惱或下赤血或不消下痢或見閇
筋虫行於麁筋或行細筋若覺虫行
筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切
骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚
人不能食若住筋中而飲人血令人
無力若食人肉令人羸瘦或見動脉
虫是虫遍行一切脉中其身微細行
無障礙若虫住入食脉之中則有病
過令身乾燥不喜飲食若虫住水脉
之中則有病生令口乾燥若在汗脉
令人一切毛孔無汗若在尿脉令人
淋病或令精壞或令痛苦若虫瞋恚
行下門中令人大便閉塞不通苦惱
垂死或見食皮虫以食過故虫則瞋
恚令人面色醜惡或生惡皰或癢或
赤或黃或破或復令其鬚爪墮落令
人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動
脂虫住在身中脂脉之内若食有過
若多睡眠此虫則瞋不消飲食或生
疥癩或生惡腫毛根鏢病或得癭病

或脉脹或乾消或身臭病或人食時流
汗或見知集虫集二種身一者覺身
二者不覺身皮肉血等是名覺身髮
爪齒等是名不覺身以食過故虫則
無力人亦無力不能速疾行來往返
睡眠嗜睡或多燋渴皮肉骨血髓精
損減或見臭虫住在肉中屎尿之中
以食過故虫則瞋恚身內屎尿流漿
皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨虫行
處皆悉臭穢若老若數若食住在齒
中以虫臭故食亦隨臭若數盡臭舌
上多有血垢臭穢身垢亦臭或見燥
行虫行者肉中知食消已入腰三孔
取入黃穢汁則成屎溺則為黃令入
下門
復次修行觀者內身循身觀觀十種
虫行於身中一切人身皆從中出何
等為十一名痛痛虫二名燥燥虫三
名苗華虫四名火焰虫五名黑虫六
名大食虫七名暖行虫八名作熱虫
九名火虫十名大火虫與諸虫等住
陰黃中
復以聞慧或以天眼見痛痛虫以食

[illegible]

過故虫則瞋恚食人眼暖令人眼濛
多出眵淚此微細虫若行眼中眼則
多病或令目澁若入睛中眼生白瞖
其虫赤色若虫不瞋則無此病或見
憒憒虫住在人身行於陰中陰黃癀
身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝
夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗
出或見諸華虫行住陰中利嘴短足
身如火藏不欲食飲隨所行處則火
熱爛身肉增長其身蒸熱若虫瞋行
則無此病或見火焰虫住在身中行
黃陰中或安不安以食過故虫則瞋
恚從頭至足行無障礙能令身中一
切熱血生於熟藏若血若陰從於口
中耳中流出若虫不瞋則無此病或
見黑虫住在身內行於黃中或安不
安以食過故虫則瞋恚令人面皺或
生多癬或黑或黃或赤或令身臭或
令雀目或口中生瘡或大小便處生
瘡若虫不瞋則無此病或見大食虫
以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食
消化若虫不瞋則無此病或見暖行
虫常愛暖食憎於冷食若我食冷虫

則瞋恚口多出水或痲或睡或心陰
瞽膂或身疼強或復多唾或咽喉病
若虫不瞋則無此病或見熱虫住人
身中以食過故病垢增長妨出入身
令身麁大或咽喉塞令大小便患皆
白色不愛寒冷不受淡食或見食火
虫住在身内行住陰中此虫寒時則
便歡喜熱時瘦弱寒歡喜故人則憶
食熱時火憎不欲飲食於冬寒時陰
則清涼熱則陰發或見大火虫若人
性不便而強食之以食過故虫則瞋
恚嚙身肉虫令人脇痛或脚手疼隨
食虫處則皆疼痛若虫不瞋則無如上
復次修行者内身循身觀彼以聞慧
或以天眼觀於骨中有十種虫何等
為十一名舐骨虫二名齧骨虫三名
割節虫四名赤口臭虫五名爛虫六
名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮
虫九名風刀虫十名刀口虫如此十
虫行於骨中違情損身不可具述
復次修行者内身循身觀彼以聞慧
或以天眼見十種虫行於尿中何等
為十一名生虫二名針口虫三名節

虫四名無足[illegible]虫五名散汁[illegible]虫六名三[illegible]
燋虫七名破腸虫八名閉塞虫九名
善色虫十名穢門瘡虫其毛可惡怪
糞穢中此十種虫若違性瞋故亦損
人身偏在經文不可具述
復次修行者內身觀彼以聞慧
或以天眼見十種虫行於髓中有行
精虫何等為十一名毛虫二名黑口
虫三名无力虫四名大痛虫五名煩
悶虫六名大名虫七名滑虫八名下流
虫九名起身根虫十名憶念歡喜虫
此之十虫若違性瞋故亦損人身具
如經說不可具述
五辛緣第五
如楞伽經云佛言大慧如是一切葱
韮蒜臭穢不淨能障聖道亦障世間
人天淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是
又涅槃經云乃至食葱韮蒜薤亦皆
如是當生苦處穢汙不淨能障聖道
亦障世間人天淨處何況諸佛淨土
果報酒亦如是能障聖道能損善業
能生諸過
又雜阿含經云不應食五辛何以

五一者木葱[illegible]二者革葱[illegible]三者蒜四者
興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子
不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興渠
渠是五種不得食
又五辛報應經云七衆等不得食肉
葷辛讀誦經論得罪有病開在伽藍
外白衣家服已滿四十九日香湯澡
浴竟然後讀誦經論不犯
又僧祇十誦五分律等更無餘治開
蒜比丘服蒜聽七日在一邊小房内
不得卧僧牀褥衆大小便處講堂處
皆不得到又不得受請及僧中食不
得說佛禮拜得在下風處遥礼七日
滿已澡浴熏衣方得入衆若有患瘡
醫教須蒜治者佛令先供養佛已然
後許塗身還在屏處一同前法[illegible]
[illegible]
逆氣緣第六
如僧祇律云若在禪坊中逆者不得
放恣大噫若噫来時當忍以手掩鼻
若不可忍者應手遮身而逆勿令涕
唾汙比座若上座逆者應言和南下
座逆竟然

又四分律云時世尊呪諸比丘呪願
言長壽時有居士嚏及礼拜比丘佛
令比丘呪願言長壽
又僧祇律云佛言若急下風来當制
若不可忍者當向下坐不得在前縱
氣若氣来不可忍者當下道在下風
放之
又毗尼母經云氣有二種一者上氣
二者下氣上氣欲出時莫當人張口
令出要迴面向無人處張口令出若
下氣欲出時不聽衆中出要作方便
出外至无人處令出然後来入衆莫
使衆譏嫌汙賤入塔時不應放下氣
安塔樹下大衆中皆不得令出氣師
前大德上座前亦不得放下風出聲
若臈中有病急者應出外去莫令人
生汙賤心
便利緣第七
如優鉢祇王經云伽藍法界地湯大
小行者五百身墮拔波地獄經二十
小劫常遺肘手搯此大小便處臭穢
之地乃至黃泉
又毗尼母經云諸比丘住處多前開

處小便汙地臭氣皆不可行佛聞之
告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧
伽藍處處小行當聚一屏猥處若瓦
瓶若木筒埋地中小行已以物蓋頭
莫令有臭氣若上廁去時應先取籌
草至戶前三彈指作聲若人非人令
得覺知若無籌不得壁上拭不得剗
板梁栿上拭不得用石不得青草土
塊耎木皮耎葉奇木皆不得用所應
用者木竹葦作籌度量法長者一
搩手短者四指已用者不得振令汙
淨者不得著淨籌中是名上廁用籌
上廁有二處一者起止處二者用水
處用水處坐起衣裳一切如起止處
無異廁戶前著淨瓶水復應著一小
瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用
廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙
是名上廁用水法
塔前眾僧前和上阿闍梨前不得張
口大涕唾者地若欲涕唾者當屏猥
處莫令人惡賤是涕唾法
又三千威儀云若不洗大小便比丘
得突吉羅罪亦不得淨僧座具上坐

及礼三寶設礼無福德又至舍後上
廁有二十五事一欲大小便當行時
不得道上為上座作礼二亦莫受人
礼三往時當直低頭視地四往當三
彈指五已有人彈指不得逼六已上
正住彈指乃蹲身七正蹲中坐八不
得一足前一足却九不得令身倚十
斂衣不得使垂圖中十一不得大咽
使面赤十二當直視前不得顧聽十
三不得汙壁十四不得低頭視圖中十
十五不得視陰十六不得以手持陰
十七不得草畫地十八不得持草畫
壁作字十九用水不得大費二十不
得汙滿二十一用水不得使前手者
後手二十二用土當三過二十三當
用深豆二十四得三過用水二十五
設見水草土盡語直日主者若自手
取為善
又僧祇律云大小行已不用水洗而
受用僧座具牀褥得罪
又十誦律云不洗大行處不得坐卧
僧卧具上得罪
又摩德勒伽論云不洗大小行處不

得礼拜除無水處着為非人所瞋水
神所瞋或為服藥等開不犯
又雜譬喻經云有一比丘不彈指來
大小便濆汙中鬼面上魔鬼大恚欲
殺沙門持戒魔鬼隨逐伺覓其短不
能得便（既知此事上廁必須警咳）
又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中
有一貧人名曰尼提極貧下賤常客
除糞佛知應度即將阿難往到其所
正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破
汙身遥見世尊深生慚愧不忍見佛
佛到其所廣為說法即生信心欲得
出家佛使阿難將至河中與水洗訖
將詣祇洹佛為說法得須陁洹尋即
出家得阿羅漢果國人及王聞其出
家皆生怨恨云何佛聽此人出家波
斯匿王即往佛所欲破此事正值尼
提在祇洹門大石上坐縫補故衣七
百諸天香華供養王見歡喜請通白
佛尼提比丘身沒石中出入自在通
自巳竟王到佛所先問此事向者比
丘姓字何等佛告王曰是王國中下
賤之人除糞尼提王聞佛語謗心即

除罪屋提所執是作礼懺悔若言三
乘佛法中　出大張書
白佛言屋提比丘宿作何業受惑
身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有
一比丘出家自在事捉僧事身寄有
慧懶起出入便利器中使一弟子擔
往棄之緣其弟子是須陁洹以是因
緣流浪生死恒爲下賤五百世中爲
人除糞由昔出家持戒功德今得值
佛出家得道

[illegible]

又佛說除災患經云佛告阿難方爾
昔過去迦葉佛時人壽二萬歲佛畢
終竟後捨壽命尒時有王名曰善[illegible]
供養舍利起七寶塔高一由延一切
衆生悉燃燈燒香香華繒綵供養礼拜
時有衆女欲供養塔便共相率掃除
塔地時有狗養一衹塔地時有一女
人手捉除糞復有一人見其以手除
地狗糞便以叉之曰汝手已汙不可
後進後女逆焉汝燒經物求洗汝手
便可復得佛天人所敬無量先已手除
不淨已後滌手還塔求願今掃塔地

河獄得除今我世世勞垢消滅清淨

[illegible]

無穢時諸女人掃塔地者今此會中
諸女人是今時掃地願滅塵勞服甘
露味爾時以手除狗糞女者今來女
人爾時發願不與汗穢會所生清淨
以是福報不因胞胎良穢之處每因
華生以其爾時發一惡聲罵言婬女
故今受是婬女之名值佛聞法得須
陁洹
又雜寶藏經云南天竺法家有一童
女必使早起清掃庭中門戶左右
長者女見起掃地會值如來於門前
過見生歡喜注意看佛壽命旋促即
終生天夫生天者法有三念自思惟
言本是何身自知人身今生何處定
知是天昔作何業來生於此知由見
佛歡喜善業得此果報感佛重恩來
供養佛佛為說法得須陁洹
又新婆沙論云昔恒叉尸羅國有一
女人至月光王捨千頭處礼無憂王
所起塔廟見有狗糞在佛座前尋作
是念此處清淨如何狗糞穢汙其上
以手捧除香泥塗飾善業力故今生

女人過體生者如栴檀樹口中常出 [illegible]
青蓮華香若諸衆生由不護淨故因
內煩惱感諸外穢故論頌言
世間諸穢草 能穢汙良田 如是諸貪穢
穢汙諸含識 世間諸穢草 能穢汙良田
如是諸瞋穢 穢汙諸含識
又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有
一注水汙泥不淨多諸糞穢國中人
民以屎尿投中有一大蟲其形像似
如有四足於其注水東西馳走或沒
或出經歷年載常處其中受苦無量
尒時世尊將諸比丘至彼坑所問諸
比丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸
皆不知
佛告比丘毗婆尸佛時有衆賈客入
海取寶大獲珍寶平安還到違寶上
者用施衆僧顧傒僧食僧受其寶付
授摩摩帝於後僧食向盡從其求索
不與衆僧普索摩摩帝瞋恚而語之
言汝曹噉屎與賣屬我何緣乃索由
其作惡口罵故身壞命終墮阿鼻
地獄身常死轉沸屎之中九十一劫
乃從獄出今墮此中自從七佛已來

皆作其王至賢劫 [illegible] 佛各各皆尒 [illegible]
又百緣經云佛在王舍城迦蘭陁竹
林時尊者舍利弗大目揵連設欲食
時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目
連見一餓鬼身如燋柱腹如太山咽
如細針髮如錐刀纏刺其身諸支節
間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求
索屎尿以為飲食疲苦終日而不能
得即問鬼言汝造何業受如是苦餓
鬼荅言有日之處不煩燈燭如来世
尊今現在世汝可自問我今飢渴不
能荅汝尒時目連尋往佛所具問如
来所造業行受如是苦具以上問尒
時世尊告目連曰汝今善聽吾為汝
說此賢劫中舍衛城中有一長者財
寶無量不可稱計常令僕使齎甘蔗
汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良
醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟
支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者
見来歡喜尋勑其婦富那奇我有急
緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施
辟支佛時婦荅言汝但出去我後自
與時夫出已取辟支佛鉢於其屛處

亦復鉢中以甘蔗汁盖覆鉢上與
支佛辟支受已爲知非是投棄於地
並鉢遥擲其後命終隨餓鬼中常為
飢渴所見逼切以是業緣受如是苦
佛告目連欲知爾時彼長者婦今富
那奇餓鬼是佛説是時諸比丘等捨
離貪嫉厭惡生死有得四沙門果者
有發辟支佛心者有發無上菩提心
者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

護淨經第八

如十誦律云云何漱口佛言以水著
口中三迴轉之是名淨口法
又僧祇律云爾時世尊大會說法有
比丘口臭在下風而往佛知而故問
是比丘何故獨坐答言世尊制戒不
嚼齒木所以口臭恐熏汙人故在下
風佛言聽用齒木極長十六指極短
四指以上嚼時當在屏處光滌洗手
嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫
言爲差病須咽者聽若無齒者當用
灰澡土埒豈石草末洗口已食若飯
上欲行水當淨水先洗手器然後行
水若手汗者當以葉承取若口飲時

不得沒脣使器著額當拄脣而飲歠（[illegible]）
時不得盡飲當留少許洗湯已後口
處棄之行水當好護淨器若見沒脣
者額者當放置一處以草作識令人
知不淨若作非時漿飲亦如前法
又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不
得麁洗五指復不得香至腕當齊手
腕以前令淨不得粗曾洗不得揩令
血出當以上摩草末若灰土（[illegible]）洗
手揩令作聲淨洗手已更相揩者便
名不淨應更洗手比丘食前當護手
若摩頭捉衣等更須洗（比丘尚尒白衣亦[illegible]）讀[illegible]
受食等作用行之手淨尚尒何況手
殺生命飲血噉肉以汙身口縱欲傳
法心亦不淨
又四分律云時諸比丘患屋內臭佛
言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭
應屋四角懸香
又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口
中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利
益一口不苦二口不臭三除風四除
熱病五除痰癊復有五事利益一除
風二除熱三口味四能食五眼明

又四分律云不嚼楊枝有五過失一
口氣臭二不善別味三熱癊病不消
四不引食五眼不明
又五分律云嚼已應洗淨之以恐蟲
食死殺
又三千威儀云用楊枝有五事一斷當
如度二破當如法三嚼頭不得過三
分四揃齒當中三齒五當汁澡目用
與吞有五事一不得過三反二若上座
出當止三不得大振手汙僧伽梨若
足四棄楊枝莫當人道五當普屏處

鳴鐘緣第九

如付法藏經云時有國王名曰罽昵
吒貪虐無道數出征伐勞役人民不
知厭足欲王四海戍備邊境親戚分
離若斯之苦何時寧息宜可同心共
屏除之然後我等乃當快樂因王病
瘧以被鎮之人坐其上須臾氣絕由
聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作
千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋
生次第更斬如是展轉乃至無量須
臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維
那王即白言今此劍輪聞揵稚音即

諸經要集卷第十 第十三 本

便停止於其中間苦痛小息唯願大
德垂哀矜愍若鳴揵稚延令長久羅
漢愍念為長打之過七日已受苦便
畢而此寺上因彼王故次第相傳長
打揵稚至於今日猶故如本述曰既
知經意鳴鍾濟苦兼以集衆即須維
那將欲打鍾殷懃合掌發願利生之
意因鍾念善便共受苦畢
又增一阿含經云若打鍾時願一切
惡道諸苦並皆停止若聞鍾聲兼說
偈讚得除五百億劫生死重罪
降伏魔力怨 除結盡無餘 露地擊揵稚
比丘聞當集 諸欲聞法人 度流生死海
聞此妙響音 盡當來集此
又雜經說偈云
聞鍾臥不起 護法善神瞋 現在緣果薄
來報受蛇身 所在聞鍾聲 臥者必須起
合掌發善心 賢聖皆歡喜
洪鍾震響覺群生 聲遍十方無量土
含識群生普聞知 拔除衆生長夜苦
六識常昏終夜苦 無明被覆久迷情
晝夜聞鍾開覺悟 怡神淨刹得神通
入衆緣第十

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若見上座不應安坐若見下座不應起立四彼至僧中不爲雜說談世俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安忍應作默然住之故智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默

今見齋會之處後生前到已得上好之處若見上座老師來都不起迎逆避讓坐處汙法之深豈由年少復見向他貴勝之家或經新世重者言為身姓達恐在會道俗放情歡笑喧乱大衆豈免俗識高僧之類矣

又三千威儀經云凡欲上牀當具七法一庠踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大吒歎息思惟世事六不得狗群卧七應以時節早起又地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯染汙起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一凶惡不忍

二後悔恨[illegible]三多人不愛[illegible]四惡聲流布
五死墮惡道
善相緣第十一
如分別緣起初法門經云世尊告曰
老有五種衰損一者鬚髮衰損以彼
鬚髮色變壞故二者身相衰損形色
膚力皆衰損故三者作業衰損發言
氣上喘息迫急身戰掉故住便傴曲
以其脊背無力故坐即伍[illegible]身羸
弱故行必扶杖身虛劣故凡所思惟
智識愚鈍念惛亂故四者受用衰損
於現資具受用劣故於戲樂具一切
不能現受用故於諸色根所行境界
不能速疾明利而行或不行故五者
命根衰損壽量將盡隣近死故遍少
死緣不堪忍故
又阿含經云頭白有四因緣一者火
多二者憂多三者病多四者種早白
人病復有四因緣一少食二有憂三
多愁四有病未調有四事先不語人
一頭白二老三病四死是四事亦不
可避亦不可節一切味不過八種一
苦二澁三辛四鹹五淡六甜七酢八

不了了昧

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢若眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢若或晝日見或白或黑或男或女夜則夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢若善知識天人為現善夢令人得善若惡知識者為現惡夢此即真實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢礼佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢為善不善無記耶答亦善不善無記若夢礼佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若尒者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯

又迦延論云云何一切睡眠相應耶　諸經要集卷十九　第十九張　若　希
答曰或睡不眠相應如未眠時身不
更心不更身重心重身瞪瞢心瞪瞢
身憒心憒身睡心睡為睡所纏是謂
睡不眠相應云何眠不睡相應答曰
不染汙心眠夢是謂眠不睡相應云
何睡眠相應答曰染汙心眠夢是謂
睡眠相應云何不睡不眠答曰除上
介所事問眠當言善不善无記耶答
曰眠或善或不善或無記云何為善
答曰善心眠夢云何不善答曰不善
心眠夢云何無記答曰除上介所事
如夢中施與作福持戒守齋如善心
眠時所作福當言餘福迴是名善云
何眠時所作不福當言迴耶答曰如
夢中殺盜等如不善心眠餘不福心
迴是名不善云何眠時所作福不福
不當言迴答曰如眠時非福心非不
福心迴如無記心眠時所作福非福
不當言迴是名無記闇夢名何等法
答曰是五蓋中無明蓋也
又十誦律云有比丘眾中睡佛言聽
水洗頭猶睡不可信令比丘以五法

用水洗他一者憐愍二者不惱他三
者睡眠四者頭倚墻壁五者舒脚坐
猶睡不止聽以手撩若故睡不止佛
聽以禪毱若故睡不止佛聽用禪杖
若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖
戴頂上若坐睡不止應起看餘睡
者以禪杖築已還坐若无睡者還
以禪杖著本處已坐若故睡不止佛
聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩
頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮
時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起摩
行如幾行法

雜行緣第十二

如四分律云錫杖難隨比丘在道行持
大圍蓋諸居士遙見謂是王若大臣
恐怖避道諦觀乃知比丘白佛佛言
比丘不應持蓋在道行亦不應持為
天雨時在寺內樹皮若葉若竹作蓋
亦不許捉王大弟若行恐熱聽以樹
葉雜物作扇時諸比丘患蚤草塵墮
墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉
或以線縷裁碎繒帛作時有比丘得
毛拂佛言聽畜時有年少比丘不解

時事數相涉聽用弟子記數（經律異相第[illegible]）
又四分律云時諸比丘自作彼衣又
具供養佛言不應尒彼是恒不敢令
白衣作伎供養佛言聽
又佛言彼不知供養塔飲食誰當應
食佛言比丘若沙弥若優婆塞若經
營作者應食又薩婆多論云凡出家
人市買之法不得下價索他物得突
吉羅罪衆僧衣本三唱得益價三唱
已不應益衆僧亦不應與衣已屬他
故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還
衆僧亦莫還直
又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶
有作是說異生有怖（異生者名凡夫）聖者无怖
所以者何聖者已離五怖畏故五怖
畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏
四命終畏五惡趣畏
又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩
竭大魚腦中出魚身長二十八万里
此珠名曰金剛堅也有第一力耐使
一切被毒之人見悉消滅又見光觸
身亦復消毒第二力者熱病之人見
則除愈老觸其身亦復得差第三力

諸經要集卷第十 第四十一張

者人有无量百千怨家捉此珠者悉
得親善諸天一切甲價直一閻浮提
人物
又四分律云時諸比丘患鼬入屋不
離欲比丘恐怖佛言聽篤若以當威
棄之若以繩繫置地解放有鼠入屋
作檻盛出棄之患蝎蜈蚣蚰蜒入屋
若以弊物若泥團掃帚盛裹棄之在
外解放若房舍夜患蝙蝠晝患燕鳥
入佛言聽織作籠疏障若作向擿子
遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不
應爾聽以器盛若綿拾著中若虱走
出聽作筒盛若虱出筒應作蓋塞
[illegible]
又四分律云時六群比丘誦外道安
置舍宅吉凶符書呪枝節呪刹利呪
知人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言
不應爾彼教他彼以活命佛言皆不
應爾
爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘
象馬車乘輦擧持刀劍來欲見世
尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊
時諸白衣持刀劍來寺諸比丘藏

[illegible]不敬受佛言爲極越毗尼罪 [illegible]
者輕
又五百問事云不得口吹經上塵埃
像准之雜非正經然須慎之亦不得
燒故經得重罪如燒父母不知有罪
者輕
又僧祇律云然火向有七事無利益
一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五
臥具壞六生犯戒緣七增世俗語
又月上女經云維摩詰妻名曰無垢
其妻九月生女名爲月上
又佛說離垢施女經云波斯匿王有
女名曰維摩羅達晉言離垢施年
十二端正姝妙極有聰慧
又轉女身經云須達長者妻名曰淨
日有女名無垢光

頌曰

雜務簡要　捨茲煩濁　萬行貞固
六塵方捲　烈烈霜心　昭昭玉潔
如彼瓔珠　皎無瑕點

諸經要集卷第二十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造